讀易隅通

讀易隅通下卷

蕭山來集之元成著　門生𥂕

弟來　榮元敉　楚浠黃正色美中較

後天卦圖爲周家全象

文王後天卦圖本以深觀時令并天地自然之理而成之及卦成而周家奄有四海之全象已寓訹從圓圖細究之眞無一不貼合者文王太姒小心服事而爲西伯此乾坤所以退聽於西也武王邑姜居然治內治外而坎離南北矣何

以取坎乎武王則伯邑考之弟而周公之兄也震爲伯邑考處於東猶方春之萌芽而未及大明其志艮少男當屬周公與永清大定之功而兼禮樂制作之盛東北之交終萬物始萬物非周公其孰當之艮者山故立國於泰嶽之下尚爲海內具瞻至夫巽女之在東南巽爲女又爲風文王之風被於江漢之游女又不待誦江沱漢廣而知之（巽卦半巳巳之分野楚正江漢之間）兌之正西獨無取乎兌金也弓矢專征焉兌說也以對天下焉

而西方諸侯之伯終身勿替矣其卜年八
得非合之而正隅其八乎其卜世三十也得非
縱橫視之而卦位皆三乎嗚呼非天下之至神
又曷以語於此

明夷純忠之卦

箕子囚於商而封於周文王事殷於其身而翦
殷於其子天下萬世能大白其純忠無二之心
而觀於形跡尚介明晦之間雖明也而已傷雖
傷也而猶明忠乃愈純焉此明夷之有取乎爾

也六十四卦何以獨取明夷蓋卦之言臣者莫備於坤而坤六五尤臣之純忠者故其辭曰黃裳元吉爻之言臣者莫備於二而惟離六二則尤臣之純忠者以此畫爲坤之所分而純一不雜也故其辭亦曰黃離元吉明夷上有坤之六五下有離之六二則六十四卦之純忠孰有大於此者乎乃其象則有晦其明之象有內文明而外柔順之象又有內難而能正其志之象信乎其爲箕子文王之卦矣箕之疇範文之演卦

於下離乎取之箕之囚奴文之羑若於上坤乎取之至其純忠之心事則必合上坤下離而得其全也凡五皆君位而此直以箕子當焉者明此爻爲坤之五而非他五之可比耳陳範而尊皇極於中五演卦而尊君德於首乾豈非各即其臣罪當誅天王聖明及欲哭則不敢欲泣則爲其近婦人之心事乎誠觀象而有悟於疇卦而拘幽之操麥秀之歌可以不讀矣何也以其有聲可傳爲離騷天問之嚆矢耳噫文箕晦其

明而寓之於明夷奈何讀之者併其寓之之意而猶晦也則千古以來之善讀易者其誰也

水火日月

坎離象水火又象日月以萬物之作息論則日之光焰功大於月以萬物之生成論則水之滋育功大於火

水用事

乾坤之後坎水最用事及終之以未濟而火之下有水焉說者以兩間莫多於水此亦混淪言

之而不知序卦者實有取象也坎於後天居北面南左握雷風右擁坤乾有人君之象矣則安得而不尊之近時造曆者二十四氣以雨水始七十二候以水澤腹堅終猶是大易尊坎爲始終之意

龍馬

伏羲時龍馬負圖出於河遂則之以畫卦龍馬何物也伏羲之卦果出於圖乎自奇偶一分天一地二天三地四天五地六天七地八天九地

十既定而全易基於此何必圖哉謂聖人能用圖之所已有可也謂圖能開聖人之所未有不可也程子謂見兎可以作易予亦謂畫卦之始不必有圖即龍馬一物之名已洩露無餘矣乾爻六龍坤彖牝馬龍爲水蟲馬爲火畜四正之卦已具龍奮蟄而雷風作馬行地而山澤通四隅之卦又取馬乃知龍馬之爲靈昭昭也況圖乎哉

內外動靜

洪範稽疑中龜從筮逆作內吉作外凶龜筮共違用靜吉用作凶卜止雨霽蒙繹克之兆有正象而無變象故止以內言占則遇卦爲貞之卦爲悔又貞內也悔外也筮逆而外凶則知古人之占所重在之卦矣若夫同一凶也何以靜猶吉乎假令訟卦六爻皆靜則作事謀始吉也及夫爻有動而或不克訟或三褫矣師卦六爻皆靜則容民畜衆吉也及夫爻有動而或否臧凶或輿尸矣舉此以例之凡諸象多吉諸爻則吉

少而凶悔吝多焉用靜用作之分灼然矣

陰陽相應如引繩

乾坤雖分別陰陽然實相應如引繩氷霜之地龍始贅焉此初之相應者也在田之利見不習之无不利此二之相應者也惕若而厲於夕含章而觀其終遲疑於進退之交括囊於咎譽之外非三與四之相應乎有飛在天之乾五自不可無文在中之坤五有亢而悔之乾上自不能無疑而戰之坤上矣應矣是以六十四卦三百

八十四爻之中陰每求陽陽每求陰以乾坤爲之先也故曰乾坤其易之蘊耶

古字觀象

乾坤之卦古天地之字也觀其字而知其靜以翕知其動以闢矣坎離之卦古水火之字也觀其字而知其外光內陰知其內陽外寒矣又易字即古之日月二字而合之者也觀其字而知太極兩儀四象及一期再閏之道無不包舉於中矣然則今字之必繫以辭而始明者不如古

字之直觀其象而便了也六書之義象形爲先畫卦已盡發其秘矣故十三卦以畫卦始以書契終

易字日在上月在下未濟之象故以未濟結之

少壯老

以血氣任事者貴於一往老必不如少壯以神智炤物者貴於多歷少壯必不如老易正以神智炤物者也故揲蓍之法舍一二三四之生數

而用六七八九之成數少不如壯也又舍其七八之少數而止用九六之老數少又不如老也博物志云蓍草之壽者以壽故知吉凶孔子曰蓍之爲言耆也龜之爲言舊也言有疑當問耆舊也斯足以相發明矣

四十八數爲參兩之全

揲蓍之時既分兩矣又掛一者何此參兩之合用者也象兩象三始基之矣十六其參二十四其兩則合爲四十八策故曰參兩之合用也若

用四十九與用四十七則無參無兩四十六有兩無參四十五有參無兩掛一之妙微乎微乎不然歸奇之時掛一同入數内何以掛爲哉

不敢當尊

易有太極太極者何卽雒書之中五數河圖之中五與十數也五至尊矣十非他乃五之成數耳天地之數五十有五虛五不用者不敢當尊也大衍之數五十疑亦可用而猶止用四十有九者以爲五與十之名在焉不敢擬尊也至奇

止用一二三四而不用五策止用六七八九而不用十皆此不敢之意耳陰陽一剖尊卑截然豈待小成之後哉

又

圖有十位以五爲君書有九位以五爲君卦止六位亦以五爲君五無往而不尊也

後世聖人

讀十三卦自堯舜垂衣裳而後不勝世降之感焉葢逸欲漸萌文飾漸增詐亂漸長雖時勢之

自然不能無動於聖人之懷也向者佃漁耕耨交易皆自食其力後此則舟車牛馬用物爲功矣佃漁耕耨交易皆惇朴可喜後此則杵臼宮室棺槨踵而增華矣佃漁耕耨交易皆相安無事後此則擊柝以禦奸弧矢以防寇訖於戰爭不休矣況向者止畫卦象耳後此變爲書契以之爲治以之爲察不更紛紛多事乎後於前五帝之聖人無過禹湯文武周公數人耳豈不能槩舉其名而夫子止混之爲後世聖人者葢直

以其不能生當五帝之時而又不能不與世推移深諒其萬不得已之苦衷而不令莊列一流得借爲口實焉故止曰後世聖人猶是聖人也而無如世之已後也聖無汙隆而世有升降矣然窮理盡性使人得反見原本以復於古初者書契之功居多豈可誣哉

大壯大過

大壯大過皆二陰四陽之卦大壯二陰在外陽進而盛則陽之用也故宮室取之大過本末皆

陰則陰用矣故棺槨取之

渙隨

舟楫之於水非風則不行風行水上爲舟最賴易象之涉大川者七需同人蠱大畜益渙中孚取諸水者止二取諸風者反四是行舟之道風專於水也故取諸渙牛生望前則子行母前牛生望後則子行母後蓋隨其天者也馬之劣者喜趨馬前馬之駑者喜居馬後蓋隨其性者也聖人絡馬之口穿牛之鼻似逆馬牛之天性而

馬牛隨之則馬牛又其隨乎人者也故取諸隨

噬嗑

噬嗑飲食之道也六十四卦取義於用獄十三卦又取義於爲市盖十三卦言其始事六十四卦言其終事也市之中大抵飲食爲上而爭訟最多古之爲市而治之以官有深意矣

又

市人言利而已言利者必悉秋毫有火之明焉言利者無有休息有震之動焉

愈離愈睽

網罟取諸離網罟設而魚亂於上鳥亂於下物情之所以愈離也弧矢取諸睽弧矢立而爭城以戰爭地以戰人心之所以愈睽也醫門多疾法立弊生繇來者漸

乾離坤坎

先天之乾後天之離同一位也同一位則同一氣矣故天天火曰同人火天曰大有大有衆也以同而衆也先天之坤後天之坎同一位也同一

位則同一氣矣故水地曰比地水曰師師衆也以比而衆也

水訟火傷

坎中一爻分之於乾是一氣也而天水違行則訟離中一爻分之於坤是一氣也而明入地中則傷一氣之卦而有訟有傷何耶葢水之中陽其初性也積水至多潤下之勢成見其外陰而不見其中陽火之中陰其初性也積火至多炎上之勢成見其外陽而不見其中陰故重坎之

卦二陰居中二陰周於上下幾與坤同德重離之卦二陽居中二陽周於上下幾與乾同體是以天與火反同而水與地反比也天與火同則天水違行坎有口而訟作水與地比則明入地中火性烈而受傷矣

開泰傾否

開泰者以人傾否者亦以人師比之後畜之履之以至於泰泰且否矣非同人大有而以謙德承之未易至於豫也立於泰否之交者可不求

助於臣民乎紂有億兆夷人離心離德非衆也予有臣三千惟一心則衆也

夫婦

乾坤不言夫婦坎離不言夫婦夫婦者陰陽之交也否泰既未濟則交矣然猶不言夫婦者一內一外界限大分猶未交耳惟咸恒漸歸妹陰陽相和合錯雜而夫婦定焉損益亦和合而錯雜矣以爲損彼益此損此益彼非夫婦之道也

按坤言地道妻道臣道則大概之詞

終夬

乾六爻皆君德上九雖亢猶不失其爲君周天子卽亢而無民無輔乎五霸又安得逼其上以號令於下也旣處其君於有悔亦自置其身於無號必也天心悔過五陽夬去一陰而乾乃復矣西歸有音東周成夢於卜三卦終夬雜卦又終夬者見一陰之可决而乾道之可復也是知終以未濟者猶貞下起元之虛意而終之以夬者則貞下還元之實事也

革中孚

革者皮之去毛者也而虎之炳豹之蔚其文燦爛何耶葢繇文返質因其終而追其始也況聖人之革天下實能去固陋之俗開文明之治乎孚者卵之在抱者也而鶴之鳴翰之音其聲發皇何耶葢繇微得著因其始而知其終也況天下之信聖人寔於大哉之言見一哉之心乎

人參天地

三畫之卦上天中人下地六畫之卦五上二爻

天三四二爻人初二兩爻地惟初上兩爻爲眞
天地分合皆不可變二五爲三畫之人位合之
則爲天爲地三四爲三畫之天地位合之而爲
人天地可爲人化育之理也人可爲天地參贊
之理也而必無天可爲地地可爲天之理故曰
天尊地卑乾坤定矣又曰雜物撰德辨是與非非
其中爻不備近時官品崇卑靴帽等齊而胸背
之彩各異疑亦取象於此

勞土止土

坤艮皆土坤之土動故物致役於此而日歸於
殺艮之上止故物成言於此而日發於生莖乘
生氣喜止而不喜動是知砂之飛者水之丞者
爲敗絶之兆莖經曰形止氣畜化生萬物

貴少賤多

置一陽於五陰之中而一陽最尊雜一陰於五
陽之内而陰亦可貴故火不明於晝而燦爛於
夜陰盛而陽始尊也泉不寒於冬而清冽於夏
陽多而陰乃貴也古詩曰安知鳳皇德貴其來

見希見希即其德矣

序卦傳爲焦易之祖

韓康伯謂序卦之所明非易之藴朱新仲謂序卦非聖人書程可久疑其出於經師朱子云謂非聖人之精則可謂非易之藴則不可吾家梁山矣鮮先生云孔子恐後儒雜亂文王之序卦故借一端之理以明之予謂聖人吐字爲經不應令人疑其淺薄序卦之作便是焦氏四千九十六卦之祖也葢象者像也四方八面而取之

一畫有一畫之象積三畫有小成之象積兩小成有六畫卦之象則積兩六畫卦相遇豈不更有一象乎屯之遇蒙非必有是理也而業有其象有其象即有其理曰屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙之遇需非必有是理也而業有其象有其象即有其理曰蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需假令屯與蒙而遇他卦則必更有一象焉此一卦可爲六十四卦之義也然則何不郎演爲四千九十六

卦乎曰聖人能之而聖人又能不爲此聖人之所以異於焦氏也六畫之中變化相生不可窮極吉人之辭寡於序卦而見其大意可已何用推而演之紛紛支煩爲乎然則雜卦又何以說也曰兩兩相偶或錯或綜序卦之意知六十四卦之可爲四千九十六卦也雜卦之意知六十四卦之可爲三十六卦也然而聖人皆不爲之第存其理者在茲之脉一宗文王而曰我述而不作云爾

物理陰陽

雪六出而成花雹三出而成實六者陰也三者陽也雹與雪類則陰變爲陽矣鯉之脊三十有六鱗龍之脊八十有一鱗六六者陰也九九者陽也鯉乃龍種則陰變爲陽矣天地自然之道或一或三或六六或九九而化化生生其能脫於一陰一陽之謂道哉

陽木陰木

陰木在下陽木在上以陰爲之根而陽爲之榦

則成林而可久非恒乎陽木在下陰木在上以陽爲之根幹而陰爲之花葉則結實而資用非益乎

頤之養鼎之養

頤之聖人觀天地所以養萬物之意而卽取之以養賢鼎之聖人觀人所以享上帝之意而卽取之以享聖賢斯眞每飯不忘於賢者矣頤之象曰君子以愼言語節飲食夫養賢正所以節之也所謂朝無倖位則食之者寡也鼎之象曰

君子以正位凝命夫享聖賢正所以正之也所謂與共天位與共天祿也

四卦言養

上經之言養者二卦曰需曰頤物穉不可不養此養於不足者也物畜然後可養此養於有餘者也下經之言養者二卦曰井曰鼎改邑不改井此養於百姓者也烹以享上帝此養於大君者也

又

需之養以時頤之養以口慾口腹者必時日之
不惜此需頤之道也井之養以水鼎之養以火
議酒食者必井竈之相連此井鼎之道也

又

需則乾健於下頤則震動於下日用之資西成
東作必藉於勤惰則廢井則木巽乎水鼎則木
巽乎火飲食之事三讓百拜必行以遜貪則病

變陽變陰

老陽之變陰老陰之變陽此何義也曰老陽者

九數九非自爲九其初本地四之陰合五而成九物老而變則復其本體而陽卽爲陰老陰者六數六亦非自爲六其初本天一之陽合五而成六物老而變則復其本體而陰卽爲陽然老變而少不變此何義也曰六九之包七八也一四之包二三也老之包少猶乾一坤八之包乎六子也乾坤一索二索三索而成六子未聞六子索而成乾坤也故老變而少不變也

又

飛者爲陽伏者爲陰在山者爲陽在川者爲陰蝡而伏者蠶蠹之類也蠶出繭而成蛾蠹蛻身而爲蝶則陰老歸陽之義矣飛而揚者雀雉之類也雀入大水爲蛤雉入大水爲蜃則陽老歸陰之義矣

取女

咸利貞則取女吉姤女壯則勿用取女徤婦持門戶非聖人之所取也牝雞晨而紂索哲婦傾而幽亡其甚畏此女壯哉

過

大過言及夫婦而夫子斷之曰老夫女妻過以相與也小過言及君臣而夫子斷之曰不及其君臣不可過也夫之過妻雖大過而無妨臣之過君雖小過而不可陰陽之分嚴矣故坤之無成有終則臣道妻道兼焉

一陰升降

一陰初爻於下卦名姤姤者柔遇剛也剛在而柔來遇之是陽主而陰客也進而爲二爻卦名

同人同人者柔得位得中而應乎乾云應乾則陽尚爲主也特主漸弱而客漸張耳再進而三爻曰履則柔履剛矣再進而四爻曰小畜柔得位而上下應之且陰畜陽矣是陰漸爲之主而陽漸爲之客矣再進而五爻曰大有柔得尊位大中而上下應之陽竟爲陰用而不覺豈復有主客之分哉幸而一陰進進不已自處於勢之窮然後五陽在下合力决之使去其卦名夬斯亦世道之一快也决字從夬快字亦從夬君子

快而小人憂矣故曰君子道長小人道憂也

又

一陰之卦凡六而云得位者三一陽之卦凡六而並未言得位卽師比亦未嘗有是稱也葢陽得位於事爲可喜於道爲至嘗陰得位於事爲可憂於道爲至異易者憂患之書故舉其異者以相告肴曰陰得位矣陰得位矣

泰否兩君子

泰之時所以輔后以左右民者君子也而止歸

之后者无成有終其功不敢居也否之時小人用事祿自不及君子而自高之曰不可榮以祿者獨立不懼其名不敢辭也却其盛功君子所以處清時而無可忌養其盛名君子所以處泰流而有可恃

天道天運

陰之交陽而其稱曰復者凡天之道陰偏而陽正也泰之轉否而亦稱曰復者凡天之運泰難而否易也

承羞

否二月承否三曰羞而恒之九三總稱承羞蓋咸者通也否者塞也咸之極而爲恒不恒則不爲咸之通而爲否之塞矣夫婦之間可以觀小否泰焉

屯蒙同人大有

坎之先見於經者曰屯蒙離之先見於經者曰同人大有坎中得乾爻其道在五故先水雷之屯而後山水之蒙離中得坤爻其道在二故先

天火之同人而後火天之大有先見於經之時必循其序也

止退

大壯則止遯則退也咸恒之後遯大壯繼焉陰陽和好賓主情濃忽奉身郤席潔已高蹈以之自治可無敗度敗禮之失以之應世可無過高過危之憂阿衡方復辟而罔居寵利公旦正作雒而遐思明農鴻翔寥廓豈受弋者之慕

退進

遯退也一於退而大者壯矣晉進也一於進而明者傷焉是故君子安其序而玩其辭三讓而進一揖而退

又

遯與大壯反大壯之上即遯之初也天下有山遯可以退則退至大壯上六而有不能退之懼矣晉與明夷反明夷之上即晉之初也明出地上晉可以明而明至明夷上六而有不明晦之嫌矣是故禍未作而先見其幾則綽有餘裕明

可用而深葆其光則動而不損

蒙難

乾坤之後有屯此天地自然之數也屯之後有蒙則聖人經綸之事矣草昧不寧瘡痍未起若作聰明好察察察則人心疑畏大事難集授之以蒙而屯乃亨文王之明夷曰以蒙大難其作用即在蒙中

造物功勞

乾道變化各正性命性命本天所付而云各正

造物實不尸其功天下雷行物與无妄无妄本
人自修而云物與造物反不辭其勞

待小人難易

君子之於小人夬之能決之不若泰之能外之
也外之不能不得已而用力以決之耳小人道
消易辭也小人道憂難辭也周之初遷頑民誅
管蔡若發蒙振落及其末造而墮三都戮正卯
幾幾乎非吾夫子不能爲之矣

遯升

聖賢之身不升在朝則遯在野耳然各有其道焉遯者君子所以遠小人也皐夔稷卨之在列而巢許掛冠非遯之道矣升者君子所以慎德也一縱一橫之莫當而蘇張卿相非升之道矣

無悶

乾之初爻不及乎中者也而遯世無悶雖利見之喜我不爲動也大過之時過乎中者也而遯世無悶雖棟撓之凶我不任受也人之勝天者乎

出

雷以聲爲用蟄而伏焉無聲則無雷震而出焉有聲斯有雷矣故帝出乎震雷出地奮皆取乎出也震之象以出字爲句義所歸耳或云𠯈字之誤豈其然哉

困後諸卦

升而不已必困困則不止於不升而已爲象掩抑厄塞窮愁交加始名曰困嗣是之後井革鼎震四卦皆以上達爲義大屈之後必當大伸乃

受之以止焉艮之止猶不至於困之困則漸而進之可耳

思

洪範以五事之思配五行之土而易以思屬艮土則無所不通配於土者睿作聖之思也艮則有所於止屬於艮者不出位之思也雖然艮亦土也不出位之思卽睿作聖之思也有二乎哉

水教

重坎曰習學者之事也流於山下曰蒙教者之

事也行乎地中曰師曰比師之友之之事也百川學海而至於海其功用大可見矣故仲尼曰逝者如斯孟子曰觀水有術

又

易中所取刑多屬之火則教安得不屬之水但火刑也而噬嗑致日中之市刑之中有養焉水教也而需示飲晏之方教之中有養焉古聖王之爲刑爲教無非爲養民計也虞書曰德惟善政政在養民

師憂

聖人憂天下之不得其平也而人心之思亂也作爲干戈以衛之而師之義以起是師者憂之所寄也及師既用而憂益甚焉興師十萬日費千金則憂在餉師之所處荊棘生焉則憂在民佳兵不祥則憂其始不戢自焚則憂其終無往而不得憂焉漢光武曰每一發兵頭鬚爲白趙奢曰兵危道也而括易言之孫武子曰兵者國之大事死生之地存亡之道不可不察故善用

師者未有不善用憂者也夫子以憂之一字概之有以夫

又

卦中之利行師者豫也雜卦之於師則又曰憂一憂一豫情境殊矣不知師者豫之所起憂之所伏也漢武宮室神僊豫矣然後好空幕南之庭而暮年致悔於輪臺隋煬迷樓開河豫矣然後大興征遼之師而宮聲痛恨於不返況夫稱觴上壽勒石築觀之後情原屬肝腦塗地膏血

潤草者之所搏憂與豫同途而來不必覩荒國
頹殿聞喪軍敗壘而始爲之衂然不安也

對待流行

天地之理非對待卽流行君子之學亦非對待
卽流行震雷出地百八十三日入地百八十三
日是對待之學也風有八方隨時而轉蓬蓬然
起於北海蓬蓬然入於南海是流行之學也因
而推之天行健似乎流行地勢坤似乎對待矣
火似雷有生有息而對待水似風東方西方而

流行山之與澤則高下者互爲對待而通氣者互爲流行大抵對待流行本互根之事即先後兩圖不得苟於一偏況八物乎第舉其象之可拈者有如此耳

通塞聚散

屯者塞而不通者也而利建侯豫則既通矣亦利建侯渙者散而不聚者也而假有廟萃則既聚矣亦假有廟蓋方塞而求通與既通而防塞者無異視也方散而求聚與既聚而防散者無

異視也此聖王慎終如始之道也以一人通之何如以衆人通之乎則建侯之說乎以人道聚之何如以天道聚之乎則立廟之說乎

小寇大寇

繫辭傳曰重門擊柝以待暴客蓋取諸豫此小寇也所謂守也豫象曰利建侯行師此大寇也所謂戰也兵法曰先爲不可勝以待敵之可勝又曰毋恃其不來恃我有以待之皆豫之道得耳未有不守而可以戰不能當小寇而能當大

冠者也

下泉上泉

下者爲泉水之本性也蒙卦坎在山下謂之曰泉矣井卦坎在巽上何以亦謂之泉乎或曰井者泉之所聚而以上出爲功夫上出爲功此水之用也泉者水之體也當其上出爲用時泉已化而爲水豈復有泉之體哉不知泉雖下而其精英實聚於上本草云平旦新汲之第一瓶名曰井華水可以愈疾終日役役不休則泉體隱

焉乎且息而復生則泉體現焉必歸之第一汲者豈非精英之聚在上哉

易包二氏之學

雷風有情而無形山澤有形而無情無情者可以感有情者可以甞此咸恒之道也玄家得之以爲教則以爲神奇而有從之者矣有形者日見損無形者日見益此損益之道也釋家得之以爲教則以爲神奇而有從之者矣豈知一畫既剖此理固已該備而相告哉

附圖險阻

自高臨下而知其險莫險於坎之水矣自下趨上而知其阻莫阻於艮之山矣觀於後天之卦位縣乾順數最近者坎而艮次之則知乾天下之至健也德行恒易以知險其義明於此矣觀於先天之卦位縣坤逆數最近者艮而坎次之則知坤天下之至順也德行恒簡以知阻其義明於此矣乾陽故順數坤陰故逆數逆數故屬先天順數故屬後天莫不有自然之理焉

否

否之六二曰小人吉大人否遯之九四曰君子吉小人否否有二音讀爲否塞之否則世事之不通也讀爲可否之否則人心之不然也否之時世已不通矣不可進而進小人以爲計之得而大人以爲不然遯之時世又將不通矣可以退而退君子以爲計之得而小人以爲不然人各有心不可彊矣二應五四近五正皆人臣進退之地也

習坎麗澤

水至淡者也與之鹹則鹹與之苦則苦與之甘則甘與之酸辛則酸辛習而安焉命之曰習兌澤以受水爲義則亦有朋友講習之用焉然兌何以獨曰麗也坎之水流澤之水止流水遇流水則如一氣之相習止水遇止水則如兩月之相麗此又象之所存焉

綱畧取諸離本義曰兩目相承而物麗焉

卦位相承

先後天卦圖其相對取義學者言之詳而微至其相承之道亦有可得而言者先天始於乾孫乾推之乾一兊二天澤皆高曠之類矣離三震四火雷皆猛烈之類矣坤八艮七地山皆平實之類矣坎六巽五水風皆流行之類矣是相承而相因者也後天始於震出震齊巽雷猛而風寛矣見離役坤火烈而土柔矣恱兊戰乾澤濡而乾健矣勞坎止艮水流而山止矣是相承而相濟者也先天卦位出於河圖河圖順以相生

相生者相因者也故卦位亦逆以相因後天卦位出於雒書雒書逆以相克相克者相濟者也故卦位亦順以相濟其義亦微矣哉

五方應卦

戰乾勞坎卦處西北西北之民勤勇而戰鬬齊巽見離卦處東南東南之民華整而柔明東方震出而喜有爲别其倫類震之有威也習其禮樂震之有聲也西方兊收而喜無爲寂滅爲教兊金之斷也慈悲爲性兊澤之和也此皆應乎

方者也夫惟聖人安上敦仁東夷西夷若合符節南海北海生有同心矣

朔望

或曰離日坎月既濟坎離之交是日月之朔也未濟坎離之分是日月之望也然乎曰非也月朔之時大海之波潮縮涸人物之精血枯虛不可謂之既濟月望之時大海之波潮泛溢人物之精血充盈不可謂之未濟矣必也上經之純坎純離日月之滿爲望之象下經之既濟未濟

日月之合爲朔之象繇是推之始於乾坤天地之開也終於旣未月月之合也望爲月之半經之半也朔爲月之全經之全也故曰日窮於紀月窮於次星廻於天歲將更始而貞下起元矣

夏冬分應上下經

以一月言之純坎離爲望而旣未濟爲朔以一歲言之則純坎離又爲夏而旣未濟又爲冬或曰夏離冬坎繇來然矣卽陽生子中陰生午中亦萌芽之初耳今乃云純坎伴離而居夏旣未

合坎離而居冬不亦異乎吾所聞耶曰予蓋深究陰陽之故觀象玩辭於卦序而知其有然者夏之時井泉清冷是水甚寒也日光熾烈是火甚熱也水甚寒而火甚熱豈非坎離之兩分乎兩分之豈非純坎純離之卦乎冬之時日煖可愛是火反平也井泉溫溫是水反和也（其氷凍乃地之閉塞非泉本性）火反不熱而水反不寒豈非坎離之相合乎相合之豈非既濟未濟之卦乎純坎離之前卦有頤大過龜靈而朶頤虎貪而逐逐枯楊

生梯枯楊生華皆物類之從陽而發散者也至於重離而舉及於牛見暑則喘畜牝則吉矣夏矣既未濟之前卦有中孚小過鶴乘露而善儆鷄因寒而多號飛鳥之宜下在穴之弋取皆物類之從陰而收歛者也至於未濟而舉及於狐聽氷則渡濡尾則危矣冬矣况夏大也夏爲大則冬爲小大過小過其分别而言之者明甚世儒知陰陽之分者爲夏而合者爲冬與夫陰陽之分者爲望而合者爲朔无二理也可與言曆

可與言易中寒暑之候矣

又

又於四時而析配之春之水滿潤澤非坎之水
流至乎夏之人苦炎熱非離之明兩作乎秋則
暑退而人氣平非水火之旣濟乎冬則天氣上
升地氣下降閉塞而成冬非火水之未濟乎春
陽方至當德行習教事非所以應春氣乎夏陽
旣長繼明炤於四方非所以應夏氣乎秋寒將
至思患而豫防之非所以應秋氣乎冬寒已深

愼辨物居方非所以應冬氣乎

旦暮

旦則天地開列主於分乾坤之所以首上經也
暮則人事晏息主於合咸恒之所以首下經也

圖中隅正變易

人以日月分晝夜坎離任乾坤之事而乾坤不
尸故乾坤有時處隅坎離無往不正人以春秋
分生殺震兌分坎離之用而艮巽不能故震兌
有時處正艮巽無往不隅

坎離先後天皆正乾坤先正後隅艮巽先後天皆隅震兌先隅後正

嫡庶姊妹

澤火革二女同居其志不相得火澤睽二女同居其志不同行風澤亦二女之同居也又何以其志中孚乎葢澤與火一中而一少然中嘗得正而少嘗得偏正偏以陰陽畫象分亦以卦圖位次分嫡庶之分也未有嫡庶同居而其志能相合者風與澤一長而一少然長嘗居上而少嘗居下姊妹之義

也未有姊妹同居而其志不相信者若風與火遇偏者居長安可以嫡妾槩之上澤下風少者居上安可以姊妹槩之此皆立卦命名之精微處也

自高自卑

人之能信乎我者以我之高而能自卑也聖不自聖貴不自貴則人皆信之矣我之不爲人信者以我之卑而反自高也愚而自用賤而自專則人不信之矣斯義也予於中孚微之鶴鳴於

九皐聲聞於天此最高之物也今也爲在陰之鳴得無和乎日之夕矣雞棲於塒此最卑之物也今也爲登天之音能無凶乎

戰終

乾坤陰陽分治而終之以玄黃之龍戰上經終於離之折首獲醜下經終於未濟之震伐鬼方天人理數之窮無不兵革大兕聖人之心滋戚矣然則屯言寇蒙言禦寇其始也豈無兵哉噫乎天下不能百年無事也然名之曰寇而已天

卜不能一日忘戰也然名之曰禦而已小醜弗若隨飛遁滅軀之境外窮者勿追此所以開泰於無窮耳豈若後世王用出征則虜使其民矣伐及鬼方則馳鶩於遠矣勤兵三年大行誅賞則士卒之死亡者必多而財賦之虛耗者無算矣此何如天下哉故終之以戰者時勢之必然而聖人之所大不得已也

八音始金終木取於圖

八音始於金而終於木金則兌矣木則震矣何

所取之乎曰亦取之於圖也兌口也震聲也音出於口而成之於聲自宜以兌始之以震終之況反覆細玩於後天圖義而兌始震終之象有確不可易而一毫不容勉強者何也兌處乾坤之中其體原尊分一陰於上以應上之䆁𢾰坤未即用事亟以中之一陰附之離離旣用事矣其能終閟此一陰於中而不之出乎㓜之爲巽益陰之勢宜處下也而震遂以一陰上承之則兌口之陰至此而成爲震之陰聲矣分二陽於

下以應下之乾而乾未即用事亟以中之一陽附之坎坎既用事矣其能終閟此一陽於中而不之出乎出之爲艮葢陽之勢宜處上也而震遂以一陽下承之則兌口之陽至此而成爲震之陽聲矣以一陰衍成六陰以一陽衍成六陽母子之義也兌留其中之陽震留其中之陰金木相克陰陽相和夫妻之義也右得六陰左得六陽六陽六陰而律呂之象成矣右餘四陽左餘四陰四陰四陽而八音之象成矣聲音者開

闔之道兊戶開之而陰陽分震聲合之而陰陽會豈非圖之自然者乎曰震木發散兊金收藏今取於圖以証而其義正相反未知舍圖亦可他參否也曰奚不可也人之五藏肺散而肝收物之五味辛散而酸收皆可觸類矣

孟子曰金聲玉振金固兊矣玉而名振豈非有取於震耶

陰陽分數

易之卦爻陰陽各居其半然考其分數陽奇

一而陰偶且二是陰得三分之二陽得三分之一矣此生君子之少必不如生小人之多也三仁在朝曷勝乎蜚廉惡來五十國矣然陽實陰虛陰偶之空處陽皆得而有之是陽得三分之全陰又止得三分之二矣此一君子所以能治衆小人也堯舜在上何懼乎驩兜有苗巧言令色孔壬矣

奇偶

月盛而水之勢進陰愛其類也日中而火之光

微陽專其權也其在於入月初起而昰爲之隨日方登而昰退其舍矣陽專其權故陽奇陰愛其類故陰偶

節

於六十四卦將終而受之以節亦與奢寧儉之意惟節則人皆相信故繼之以中孚即使事有小過然行過乎儉亦君子之所取也惟節則事皆可濟故繼之以既濟即使時有未濟然飲酒濡首亦不知節又君子之所惡也

刑

刑取於離火下之人當畏其禍之烈上之人當用其炤之明乃兩皆配震兩皆配艮者何葢動也而有刑止也而有刑君子之懷刑也其動也如雷其止也如山片言折獄之無宿諾也

又震下陽艮上陽合之成頤亦有離之象

論刑先後之次第

雷電噬嗑先王以明罰勑法山下有火賁君子以明庶政無敢折獄雷電皆至

豐君子以折獄致刑山下有火旅君子
以明愼用刑而不留獄澤中有風中孚
君子以議獄緩死
易之論刑者五然其先後各有次序一毫不得
而紊也首則揭先王以尊之看曰一出一入恐
遵成憲而我無私焉夫有所受之也然猶以不
敢之心行之而不與庶政同視慎之至矣如是
可以折獄致刑矣乃明慎用之而不留焉雖然
已成之獄得無可議者乎應死之民得無可緩

者乎夫然後獄成而孚輸而孚則受之以中孚

好生之德無以加已

坎水次第

大要易書取象俱有次第以坎水而論其見於經者其十五卦亦一毫不可紊其先後也先之以雲雷之屯次之以山下之泉蓋天之將雨必雲雷上作山泉下應也俄而雲上於天矣俄而天與水違行天自在上而水已及下矣下而地中有水矣師矣地上亦有水矣比矣盈科而進

不舍晝夜此坎之所以成其爲坎也旣成其坎則遇山而蹇遇雷雨作而解又水勢之自然者乎然藏之於澤者有無水而困之時必取之於井者有往來不窮之道行之於風者雖多而有渙散之虞必節之於澤者雖少而無窘竭之慮水之在天地間而無處不見水者此耳如是可以濟矣其濟之乎其未濟乎此繇乎我而不繇乎水者也自天而至人自小而至大觀其序豈不明且備哉

離火次第

知坎水之次第而離火之次第自具雖然亦待而詳言之昔者燧人氏之王天下也知空有火麗木則明火蓋自天而有者矣故先之以同人大有繼而配震爲噬嗑震木也鑽木而取之繼而又配山爲賁山土也擊石而出之而離遂成其爲離矣用焉則出於地之晉也息焉則入於地之明夷也蓋火至此自天而降於地而人之用之則飲食烹飪之類爲多風火家人飲食之

事耳家人內也睽外也飲食之事治於內而及於外矣火風鼎烹飪之事耳革去故也鼎取新也烹飪之事舍其故而新是圖矣鼎初爻顛趾出否則知去故爲重其用之至廣者此雖豐其屋而有餘之家與旅於處而不足之子其誰無燈火之資饘竈之需哉然猶之雷與山也上經之火以是下經之火以是何以分乎蓋在天之動止俱有火焉其動火雷火也其止火龍火也在人之動止俱有火焉其動火相火也其止火君火也火之義

備矣乃不得水以爲治則火炎而爲害不得水以爲應則雖用而無功既濟未濟之道可不講哉

盈不盈

雲雷屯初發之水也而曰雷雨之動滿盈重坎大行之水也而曰水流而不盈君子之始志於學也已有沛然莫禦之勢及學之已成而更有歉然日損之懷其此道哉

後天圖合先天數

先天之數乾一兊二而後天圖乾與兊連先天之數坎六艮七而後天圖坎與艮連先天之數震四巽五而後天圖震與巽連獨先天離數居三坤數居八而後天圖連之為稍異耳然三與八於數中已有相合之情矣後天之圖豈盡異乎先天之數哉

六龍小𥠖

易者備萬物之變者也六十四卦三百八十四爻皆以盡變也至變莫如龍故先以乘龍乘者

觿而出其上有始義焉易亦斷天下之疑者也六十四卦三百八十四爻皆以决疑也至疑莫如狐故終之以狐濟濟者已渡而無可憂有終義焉然龍首不用其亢所以善其始之始乎狐濟莫濡其尾所以善其終之終乎

解緩

雷雨作而百草果木皆甲折此極迅速之功而曰解者緩也盍飄風不終朝驟雨不終日振雷驚霆翻盆灌沙於生物之功何有聖人序解而

與之以綏想見乎五日一風十日一雨之世巳

飲食

需於酒食貞吉困於酒食无咎需困皆未濟之時也而酒食反以貞吉无咎歸之口腹豈適爲尺寸之膚哉至未濟之飲酒濡首則無可與之辭矣葢貪而無度故也神州陸沉劉阮諸人不得不任其咎且三卦皆有坎之陷焉一日必再食千里必聚糧謀生擾擾其天下之至險夫

蠱損剝

山之巍然而堅定是亦宜要之久而勿壞者矣

乃遇風則蠱依澤則損附地則剝若是乎高之

不易居也世之好高而不自抑者何耶

又

陰陽之流行無一息停待而化工於是乎成焉

人之爪髮齒牙當少壯時日趨於旺盛及其長

而止止則漸衰矣凡草之生死葉之榮枯花之

開落皆然山風之蠱上止而下巽也山澤之損

上止而下悅也山地之剝上止而下順也是上

下皆休息無復進長之機矣能無蠱之壞乎能無損之消乎能無剝之爛乎江河學海而至於海以其不止也丘陵學山而不至於山以其止也是故非疾不休非老不息賢人之業即賢人之德乎

又

天本在山之上者也乃天在山上則遯在山下則爲剛健篤實輝光之大畜山本在地之上者也乃山在地上則剝在地下則爲尊而光之謙

是居高者毋貴乎自恃其高也況中人以下哉

懼不懼

有獨立不懼之君子則歲寒之松栢矣何憂乎棟之橈有恐懼修省之君子則中流之砥柱矣何憂乎鄰之震

坤戰乾戰

坤上六曰龍戰於野其血玄黃文言曰陰疑於陽必戰此坤之戰也說卦傳曰戰於乾乾西北之卦也言陰陽相薄也此乾之戰也蚩尤暴而

黃帝有阪泉之舉苗民逆命而禹有三旬之師不得已而應之矣

泰否損益

泰否卽乾坤之交損益卽咸恒之綜各居於中以爲天道人事之關鍵天道先泰而後否者倚伏之機也人事先損而後益者學問之功也

又

內卦先也外卦後也君先於臣則地天而泰矣臣先於君則天地而否矣男先於女則風雷而

蓋矣女先於男則山澤而損矣治亂存亡之分於彼此先後者較若瞳睛之黑白可不辨與

又

否之象曰君子以儉德辟難不可榮以祿則雖當臣先於君之世而君子必不競於衆趨損之象曰君子以懲忿窒慾則雖當女先於男之時而君子必不乘於妄動人貴苟得而我羞雷同是以其國可危而不可亡其家可弱而不可喪也

女歸男謂之漸女感男謂之蠱皆艮巽爲之

男先於女女則斯歸女先於男男則斯感

雜卦言損益否泰

雜卦傳舉錯綜兩卦兩兩分對不相混一臨觀雖合併言之而或與或求其下語亦自截然惟於損益則合而言之而曰盛衰之始也否泰則合而言之而曰反其類也損之與益否之與泰其相懸較他事爲尤甚夫子偏於此混而爲一若曰毫釐之差耳可不慎乎

又

聖人與我同類此天地之大也君子不與小人同類此陰陽之分也反其類而否泰之勢成矣然則辨類之學所關顧不鉅乎

又

損益人事之不齊也而曰盛衰之始若歸之天意者否泰天行之不齊也而曰反其類若責之人事者此雜卦所以通天人而一之也

馬之良者少

乾之馬四爲良馬者一而爲老馬爲瘠馬爲駁馬者三震之馬四爲善鳴者一而爲馵足爲作足爲的顙者三坎之馬五爲美脊者一而爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳者四是美者嘗少劣者嘗多士亦猶是也安得不執策而臨有天下無良馬之嘆

乾坎互爲一六

先天之數乾一坎六黃河之水來自崑崙故水以成數自居而以生數與之天後天之數坎一

乾六萬壑之水洩於尾閭故水以生數自居而以成數與之天

姤字義

无心而遇曰姤五陽之䙆一陰也甚微直以无心處之耳然五陽之處一陰也无心而一陰之處五陽也有勢故姤字從女從后雖曰字義本在諸聲然后者女之極尊也凡畫卦皆自下而上一陰雖微已有駸駸乎包舉五陽之勢故急題之曰女壯而人亦可以微然不得以无心處

之矣

復曰朋來无咎出門交有功引之使進可也

姤曰勿用取女女寵不終席却之使退可也

復之縱横

復之出入无疾似横言之也復之反復其道似縱言之也縱則取之圓圖横則取之方圖

圓圖復卦居下之中故縱取之爲反復方圖復卦居中之中故横取之爲出入

反生剛反

植物根先生動物首先生其生皆反取其象於小成之卦必歸之震故曰反生於大成之卦必歸之復故曰剛反反生矣而卽曰其究爲蕃鮮剛反矣而卽曰動而以順行所貴乎有生之後而繼之以正而順也夫子又曰人之生也直

夜半之雷日中之雷

復之雷在子半而豐之雷又在日中夜半有雷則不呼而人宜醒矣日中有雷則未雨而人知儆矣

又

復之雷在子半則商旅不行噬嗑之雷在日中則交易而退然則錙銖之筭其通於天乎故市之道不可以論交而市之門不可以論心也

貨色

剝人之道雖多端而女色爲甚剝之五曰貫魚以宮人寵以此爻視之猶曰无尤以全體論之不覺已受其剝矣損人之道雖多端而貨財爲甚損之五曰或益之十朋之龜以此爻視之猶

曰元吉以全體論之不覺巳受其損矣遠色賤貨可不是務與

夫子繫辭于損之三爻而曰天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生則色之爲損與剝卦同義可巳

人身自有損益

艮爲鼻兌爲口乃通氣之山澤然鼻上而口下又山在澤上之損也口舌之是非其爲損也大矣巽爲股震爲足乃相薄之雷風然股上而足

下又風在雷上之益也手足之勤劬其爲益也多矣君子敏於事而慎於言去其損而就其益也

昔人亦有取象於泰卦者謂人身上三竅皆偶下三爻皆奇故自鼻以下謂之人中夫否泰者天也損益者人也有其形象而無其學問則君子不舉焉

昔人又有取象於坎卦者以人身外竅皆偶內竅皆奇也夫人稟一陽於內以生其爲坎

又何疑焉故離多則病坎多則壽生於憂患亦坎之險也歟

龍亢上應天星

龍項下有鱗逆不可攖此正當其亢處既不可攖必無迴曲委蛇之勢則知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪者其勢也非龍德之病也東方七宿全體像龍首曰角次卽曰亢繼之以曰心曰尾而純然一龍矣乃古之以禽配宿者於角配之以蛟而於亢竟配之以龍豈非

蛟以角而異於衆禽龍以亢而異於衆禽哉而亢之非病益信矣

又

龍有亢上應乎天星之亢而龍之亢不可動動而有悔虎有尾上應乎天星之尾而虎之尾不可履履則必咥

如謂龍不可有亢豈蛟不可有角虎不可有尾乎必不然矣

人聲大於雷聲

震雷虩虩聲莫大焉而所震驚止於百里君子出其言善則千里之外應之出其言不善則千里之外違之是啟口發聲之微而烈於轟雷者且十倍也無易辭言毋曰苟矣

牝馬牝牛

坤利牝馬之貞對乾而言也乾爲馬則坤爲牝馬矣離畜牝牛吉對坎又承坤而言也坤爲牛離生於坤則亦曰牛牛然對於坎則亦曰牝矣

人面準河圖

嘗以人之面準之河圖鼻其五十之中土而居中不動者也柱之一者中五之奇乎竅之兩者中十之偶乎其下爲六一之水則口若懸河一之陽在內六之陰在外陽內陰外故能入而吸以其處下而下又陰也地則受之以五味味者陰矣所以上不動而下動者潤下之勢則然耳其上爲二七之火則目若電光二之陰在內七之陽在外陰內陽外故能出而視以其處上而上又陽也天則受之以五色色者陽矣所以下

不動而上動者炎上之勢則然耳至於三八之木四九之金列於兩旁而左右之耳取象焉木能開塞耳所以通也金能作聲耳所以聽也水火多動口目象之而動木金甞靜則兩耳亦象之而靜矣不亦燦然乎

人面準雒書

更以雒書準之大抵有竅者爲陽故能嗅能言語飲食能視能聽也鬚眉之類爲陰則靜而无所取於物矣中五雖陽而不動其象爲鼻猶之

河圖焉口耳目皆陽則何以別之雒書之點一在下爲老陽之位九在上爲老陽之數老陽能動能變口目之動似之三居左爲少陽之位七居右爲少陽之數少陽不動不變兩耳之不動似之於是又以二四之在上者爲之兩眉以二故有炎上之勢然憂則聚而喜則舒又有四金從革之義焉於是又以六八之在下者爲之髭鬚以六故有潤下之勢然髭旁溢而鬚直垂又有八木曲直之義焉嗟乎此至玄至微之理其

可覿面而失之乎

或曰表鬚眉者男子也何以歸之於陰夫草至陰之物也而非陽氣之動則不生鬚眉之獨美於男子其以是故

長

剝五陰曰小人長夬五陽曰君子道長然非自五陰五陽之已成而後爲長自夫泰否三陽三陰之時而已曰君子道長小人道長矣且非待三陽三陰而云然也臨止二陽而曰剛浸而長

遯止二陰而曰小利貞浸而長更進而求之則於復一陽之時已曰利有攸往剛長也於姤一陰之時已曰勿用取女不可與長也聖人之辨之早矣獨於四陽四陰之卦不言長者此其中有幾焉三爻之時若曰陰陽之數至此已平分矣五爻之時若曰陰陽之數過此遂無餘矣四非幾之所存故觀止言大而不言長大壯止言大者壯而不言長耳

易於六十四卦之中惟於豫言幾於復言幾而已自泰至否見幾於蠱自否至泰見幾於豫自乾至坤先幾在姤自坤至乾先幾在復聖人於豫復言幾於姤蠱不言幾者望世之恒泰德之恒乾也故曰幾者動之微吉之先見漢儒補一凶字是謂不善讀易已

九卦多用巽十三卦多用震

以九卦言德而取之巽風者四以十三卦言制作而取之震雷者六蓋天地之性情見之於出

入震出東方則萬物皆作巽入西方則萬物皆藏聖賢之德業見之於出入出之爲才則動民以禮入之爲德則巽以藏身一出一入之間其之有故已

又

九卦之德始於履涉世者必如一陰之履五陽恐懼抑畏而後天下皆通途矣故始於履者必終於井井通也十三卦之制作終於夬御物者必如五陽之決一陰剛毅果斷而後天下皆陽

明矣故終於夬者必始於離離明也

富貴貧賤

物大然後可觀可觀而後有所合味斯語也而處富貴者之勢赫然矣金張之門不招人而人已至矣傷於外者必反其家家道窮必乖味斯語也而處貧賤之情黯然已翟公之門不驅人而人已去矣一理之消息如此人亦何所用其欣欣何所用其戚戚哉

六子性情

乾坤所生六子非偏於一也繇雜卦言之震起而艮止同爲陽男而性情各異起者陽中之陽止者陽中之陰兌見而巽伏同爲陰女而性情各異見者陰中之陽伏者陰中之陰離上而坎下同爲陰陽男女之中而性情又各異上者陰中之陽下者陽中之陰蓋兩儀生四象之時陽儀上生一陰一陽陰儀上生一陰一陽至四象之生八卦亦然六子之性情夫亦有所受之矣

易穴居野處而爲宮室取諸大壯似不欲其狹小然豐其屋者又有三歲不覿之凶焉不特此也宮室爲陽陽爲大乃大壯則爲宮室而大過則致棟橈大欲其壯不欲其過宮室亦自有限度焉豈必天際翔而後快於心與

惡闇惡動

豐惡闇故窺其戶闃其無人則凶艮惡動故行其庭不見其人則無咎惡暗則莫若以明惡動則莫若以止明明德而止至善大學之道也

參兩參伍

參兩則倚數參伍則錯綜其數參與兩合而成伍參與伍合而成八故天地之數不外於五行人用天地之數不外於八卦

陽朋陰比

古人之制字也其書朋字則兩耦必移而向陽其書比字則兩耦必轉而向陰然則陽之爲朋乃眞朋陰之爲朋非其朋矣故坤喪朋則有慶而復朋來則無咎

市井屋廟

震與巽相錯者也坎與離相錯者也火雷噬嗑而爲市水風井而爲井則市與井而相錯矣風水渙而立廟雷火豐而豐屋則廟與屋而相錯矣葢陽儀四卦陰儀四卦分而成八惟震巽最爲密邇而坎離次之耳

水旱之數

嘗聞術家有言上元甲子多水下元甲子多旱推之古今往往皆驗今余攷之易卦則泰前恒

多水否後恒多旱矣泰前之卦屯蒙需訟師比皆坎水之爲小畜寄雲終於既雨履之有澤與天相連何莫非水之象哉否後之卦同人大有皆離火之爲地中有山以爲地氣之升也俄而風落山且蠱壞矣雷出地奮以爲降雨之候也俄而雷藏澤且晏息矣何莫非不雨之象哉

又

揖讓之初其災在水征誅之始其災在旱則是十一征之得民不及七十載之巽位也商之中

葉作誥遷殷周之季年詩歌雲漢則是幽厲之自貽伊戚不及祖乙盤庚等之克紹前庥也禹功在治水而少康不失舊物絕而復續勾踐包羞忍恥亡而復霸此水德之相繼不絕者乎益功在治火而秦政二世咸陽王而遂滅徐偃棄得弓矢興而遂殞此火德之燎原易熄者乎火之災甚於水之災水之功勝於火之功周易尊坎抑離以泰否爲天地之中交其先置坎而其後置離非偶然也

龍蛇

上經首乾龍德之變化也下經首咸其感於一身而已乎夫子繫辭引咸之九三推而至於日往月來寒往暑來則進而之天之學矣乃因往來及屈伸則又曰尺蠖之屈以求伸也龍蛇之蟄以存身也與乘六龍以御天之詞有别焉是知天道則純乎其爲龍人事則一龍而一蛇

面陽背陽

或曰易卦之備言夫身者咸艮耳咸卦所引自

拇而腓而股而隨而腹而輔頰舌則面之所見者備焉艮卦所引自趾而腓而隨而限而寅而身而輔則背之所見者備焉或舉其面或舉其背其所以分者何也曰咸者少男少女之相感者也男止而女悅之則感尤在女矣女之陽聚於面故咸舉面之所見者爲言艮者少男之自爲止者也男之陽聚於背則艮又舉背之所見者爲言豈不各有據乎或曰感者動也宜從乎陽止則靜矣何以亦從陽曰艮之止非聽其自

止也有所以止之者也上九言敦可以思矣

按女人之陽聚於面故女生必仰男子之陽聚於背故男生必仆

用九用六

天數一三五七九天之數至九而全陽用其全則乾宜用九矣地數二四六八十地之數至六而半陰用其半則坤宜用六矣二用原甚直捷不必他求

序卦律天時

凡一日而天地一變歷時者十二否泰天地之變也自乾坤至否泰亦歷卦數十有二凡一月而日月一變歷日者三十坎離日月之變也自乾坤至坎離亦歷卦數三十凡一歲而天地日月一大變歷日者三百有六十乾坤既未天地日月之變也自乾坤至既未亦歷反復之卦數三十有六置閏之法凡十九年而氣朔分齊是為一章則敬授者天時人事相符不紊咸恒繼坎離亦天時人事之大變也自乾坤至咸恒亦

歷反復之卦數一十有九序卦之次夫豈偶然哉

又

人物之始必繇天地之開此乾坤之事也天地將終必有水火之刼此坎離之事也夫婦好合則萬類以生此咸恒之事也心腎不交則有形斯壞此未濟之事也嗚呼微矣

又

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射此

四語者全易序卦之次乎先之以乾坤天地定位也終之以既未水火不相射也中之以咸恒山澤通氣雷風相薄也上經屯蒙之後卽有需訟師比明乎艱難蒙昧之時必先之以天地定位矣下經咸恒之後卽有遯大壯晉明夷明乎人道剏立之時必先之以天地定位矣需訟水隨乎天列上經之前晉明夷火從乎地列下經之前是不相射之象然上經必殿之以坎離下經必殿之以既未者又以知水火包乎八卦之

終也上經以隨蠱居於中下經以漸歸妹居於中至上經之末有頤大過下經之末有中孚小過要之亦必在坎離既未之先故知天地定位之四語乃全易序卦之金科僅云此先天小圓圖也抑淺矣

君子之德

需與訟反復一卦耳先需而後訟者君子之德先讓而後爭也謙與豫反復一卦耳先謙而後豫者君子之德先虛而後盈也

法雷

雷至動之物也隨之嚮晦晏息復之至日閉關則不法其動而法其息焉雷至怒之物也屯之經綸豫之作樂崇德則不法其怒而法其喜焉至於恒之立不易方大壯之非禮勿履亦不法其躁而法其慎无妄之茂對時育解之赦過宥罪亦不法其殺而法其生易之君子可謂善於法雷者已

誅賞

先儒謂晉爲晝則明夷當爲夜明夷爲誅則晉當爲賞故康侯用錫賞之義也蒞衆用晦夜之義也愚則謂誅賞之道卽從晝夜而分晉雖用賞然鼠之晝伏夜動則不克自進於陽矣故䶂鼠之厲賞有不及焉明夷雖用誅然馬之雖夜不臥則實能不淪於陰矣故馬壯之吉誅有不加焉

臨生泰遯生否

臨二陽泰三陽臨之時未至於泰也然居高視

下大權在握聰明睿知足以有臨其勢有必至於泰者已此箕子之陳洪範必致嚴於威福之惟辟遯二陰否三陰遯之時未至於否也然拒人千里望望而去哲人知幾潔身遠舉有必至於否者已此周公之告君奭深致唏於鳴鳥之不聞

親不親進不進

同人親也訟不親也以朋友之交而恩怨判於語言觀張耳陳餘之生釁於口舌而益悟珠盤

王燉之未辔矣同人之親其如訟之不親何哉漸進也需不進也以夫婦之愛而喜怒分於酒食觀買臣之妻之求勝於饔飧而益悟薦枕共被之未深矣漸之進其如需之不進何哉

上下經坎離分合

水火之在天地間本自分殊而資於民物必相濟以爲用故上經之坎離主乎分下經之坎離主乎合屯蒙需訟師比六卦皆坎中隔四卦而後有同人大有之離噬嗑賁兩卦皆離中隔六

卦而後有習坎至坎之與離雖相連比然相對並峙正以顯其分而不合也下經晉明夷家人睽四卦之離與蹇解兩卦之坎相連困井兩卦之坎與革鼎兩卦之離相連即豐旅兩卦之離與渙節兩卦之坎中亦僅隔二卦微有分焉之勢而遂以成既濟未濟之大合矣上經水火之分不待坎離兩卦而後見其分下經水火之合不待既未兩卦而後見其合會心者隨在而得之

上下經坎離先後

上經先有屯蒙需訟師比六卦之坎而後有同人大有噬嗑賁四卦之離先有習坎而後有重離是上經得旣濟之氣爲多也下經先有晉明夷家人睽四卦之離而後有蹇解困井四卦之坎先有革鼎豐旅四卦之離而後有渙節兩卦之坎是下經得未濟之氣爲多也

網罟耒耜

網罟以爲佃漁水中之用也不取諸水之坎而

取之火之離耒耜以爲耕耘山澤之用也不敢諸山澤之損而取之風雷之益蓋天下之物相勝者乃以相治相治者乃以相成以坎治坎不若以離治坎之爲得也以山澤治山澤不若以風雷治山澤之爲得也薑橋茱萸破氣之草郎生於江湖多氣之鄉金蛇白藥勝毒之物郎產於嶺南多毒之地天地之所生成聖賢之所輔相同此理矣

後先兩圖同取於橫圖

朱子言後天卦位某嘗以卦畫推求縱橫反覆竟不得其安排之意邵子曰先天乾坤縱而六子橫易之本也後天震兌橫而六卦縱易之用也巳窺其微矣朱楓林謂先天四對卦坎離橫而六卦縱陽畫多於上陰畫多於下後天四對卦震兌橫而六卦縱陽卦降而下陰卦升而上則又為微中之微似後來者居上獨先後天兩圖合一之旨楓林先生滙其數而為一圖一二三四自下而上居於東六七八九自上而下居

於西置五於南置十於北凡此一圖變互取用
五位內外相合爲河圖平橫取用八宮變互相
對爲雒書予初見此圖眞以爲千古暗燈一朝
燦朗及取兩圖轉展深玩而知先後兩圖其原
皆出於橫圖取先天圖對臥而列之取後天圖
引伸而展之則均之橫圖無容遠推而別證也
蓋橫圖卦縣中起第一層震巽爲一對相聯不
隔於是縣震巽推之則第二層坎離爲一對相
隔二位第三層兌艮爲一對相隔四位第四層

乾坤爲一對相隔六位後天圖帝出乎震亦以震巽爲第一層故相聯不隔於是亦綠震巽推之則亦以坎離爲第二層則相隔三位亦以艮兌爲第三層則相隔四位亦以乾坤爲第四層則相隔五位依其序而引伸之遠近多寡之數不依然一橫圖截然橫圖坎離止隔二而後天圖隔以三橫圖乾坤隔以六而後天圖止隔以五此則進退盈縮之事日與天會而氣盈月與日會而朔虛乾坤坎離之妙用已盡現於此谷

體也八八者卦之體也體與用別故九六用而七八不用耳或曰大衍之數五十其用四十有九聖人以爲用而今乃謂之體何與曰初揲蓍時七七爲用及蓍完而得卦則七七又爲體矣亦猶初成卦時八八爲用及卦成而觀變則八八又爲體矣

先後天卦有中央

五十者河圖之中也五者洛書之中也先後天卦有八方而無中央亦有說與曰先後天卦皆

以西南之隅東北之隅爲中也何以言之先天卦取諸河圖然亦因于横圖横圖以震巽爲中先天卦處震于東北處巽于西南此先天卦以東北西南之兩隅爲中也後天卦取于維書然亦因于五行五行以土爲中後天卦處艮土于東北處坤土于西南此後天卦以東北西南之兩隅爲中也然則八卦何以稱八方哉曰天傾西北地陷東南天地原無截然四正之方體也且西北處其一偏東南處其一偏則自北而交

于東自西而交于南乃天地相交之處爲天地之正中矣